

اقبال اور حافظ

علامہ اقبال نے حافظ کی شاعری پر تنقید کرتے ہوئے لکھا تھا:-

ہر شیہ از حافظ صہبا گسار	جامش از زہرا جل سرمایہ دار
رہن ساقی خرقہ پرہیز او	مسی علاج ہول رستاخیز او
نیست غیر از بادہ در بازار او	از دو جام آشفہ شد دستار او
چوں خراب از بادہ گلگون شود	مایہ دار حشمت قارون شود
مفتیٰ تسلیم او سینا بدوش	مختبب ممنون پیر سیفروش
طوف ساغر کرد مثل رنگ می	خواست فتویٰ از باب و چنگ فی
در رموز عیش مستی کا ملی	از خمی خون در دلی یا در محلی
رفت شغل ساغر و ساقی گذاشت	بزم زندان و می باقی گذاشت
چون جوس صد نالہ رسوا کشید	عیش ہم در منزل جانان نہ دید
در محبت پیرو سرمد بود	بر لب او شعلہ سرمد بود
تخم نخل آہ در کہار کاشت	طاقت پیکار با خسرو نہ داشت
مسلم و ایمان او نہ نامہ دار	رخنہ اندر دینش از مرگان یا
آنچنان مست شراب بند گیت	خواجہ و محروم ذوق غراب گیت
دعویٰ او نیست غیر از قال و قیل	دست او کوتاہ و غراب بر خیل
آن فقیہ مست می خوار گان	آن امام است بی جار گان
گر سغند است و نہ آموختست	عشوہ و ناز و داد آموختست

دلربائی ہای اوزہر است و بس
ضعف را نام توانائی دہد
از بزدلان زمین زیرک است
نمہ چنگش رسیل انخطا
بگذر از جامش کہ درینای خویش
از تخیل جنتی پیدا کند
ناوک اندازی کہ تاب از دل بُد
مار گلزاری کہ دارد زہر ناب
عشق با سحر نگاہش خود کشیت
حافظ جادو بیان شیرازی است
این سوی ملک خودی مرکب جہان
این قاتل ہمت مردانہ
دست این گیرد زانجہ خوشہ
روز محشر رحم اگر گوید بحیر
غیرت او خندہ بر حورانند
بارہ زن با عرقی ہنگامہ خیز
این فنون خوان زندگی از ما بود
محفل او در خور ابرار نیست

چشم او خار مگر شہر است و بس
ساز او اقوام را اخوا کند
پردہ خودش حجاب اکبر است
ہاتف او جبر سیل انخطا
چوں مردیان حسن دارد حشیش
مرتیا بریستی شہید کند
ناوک او مرگ را شیریں کند
صید را اول ہی آرد خواب
کشتنش شکل کہ مار خانگیست
عرفی آتش زبان شیرازی است
آن کنار آب رکناباد ماند
آن ز رمز زندگی بیگانہ
چشم آن از رشک دارد گوشہ
عرفیا! فردوس و حورا و حریر
پشت پا بر جنت الماوی زند
زندہ! از صحبت حافظ گریز
جام او شان جہی از ما بود
ساغر او قابل احرار نیست

بی نیاز از محفل حافظ گذر

الحمد از گو سفندان الحذر

یہ اشعار اسرار خودی کے طبع اول میں شائع ہوئے تھے لیکن ان کی اشاعت کے بعد اسرار خودی پر صرف اس وجہ سے سخت تنقیدیں کی گئیں کہ اس میں حافظ کے کلام پر حورائے دی گئی ہے وہ انتہا پسندانہ ہے۔ اقبال کا مقصد کسی ادبی شخصیت کی تنقید یا اس کی دکھتی رگوں پر انگلی رکھنا نہ تھا اس وجہ سے انھوں نے اسرار خودی کے طبع دوم سے ان اشعار کو حذف کر دیا لیکن حافظ کی شاعری کے بارے میں ان کی رائے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اقبال نامہ کے مطالعے سے اس موضوع کے متعلق ان کے منتشر خیالات کا پتہ چلتا ہے

ہم اپنی آسانی اور ترتیب مقدمہ کے لیے یہاں پر یہ خام مواد بغیر کسی تنقید و تبصرہ کے نقل کر رہے ہیں۔
مولانا اسلم جیراج پوری کے نام ایک خط میں اقبال نے لکھا ہے:-

”خواجہ حافظ پر جو اشعار میں نے لکھے تھے ان کا مقصد محض ایک لٹریٹری اصول کی تشریح اور توضیح تھا۔ خواجہ کی پرائیویٹ شخصیت یا ان کے معتقدات سے سروکار نہ تھا مگر حوام اس بار ایک اقدار کو سمجھ نہ سکے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر بڑی لمبے دے ہوئی اگر لٹریٹری اصول یہ ہو کہ حسن، حسن ہے خواہ اس کے نتائج مفید ہوں خواہ مضرت خواجہ دنیا کے بہترین شعرا میں سے ہیں۔ بہر حال میں نے وہ اشعار حذف کر دیے ہیں اور ان کی جگہ اسی لٹریٹری اصول کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں۔ حرفی کے اشارے سے محض اس کے بعض اشعار کی طرف تلمیح مقصود تھی... لیکن اس مقابلہ سے میں خود مطمئن نہ تھا اور یہ ایک مزید وجہ ان اشعار کو حذف کر دینے کی تھی“

(ج ۱ ص ۵۲-۵۳)

اس قضیہ نامرضیہ کے سلسلے میں انھوں نے اکبر الہ آبادی کو (جو خواجہ حسن نظامی کی وجہ سے اسرار خودی

کے معترضین میں تھے) اپنے موقف سے ان الفاظ میں آگاہ کیا ہے:-

”میں نے خواجہ حافظ پر کہیں یہ الزام نہیں لگایا کہ ان کے دیوان سے بے کشتی بڑھ گئی۔ میرا اعتراض حافظ پر اور نوعیت کا ہے۔ اسرار خودی میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ایک لٹریٹری نصب العین کی تنقید تھی جو مسلمانوں میں کئی صدیوں سے پاپور ہے۔ اپنے وقت میں اس نصب العین سے ضرور فائدہ ہوا اس وقت یہ غیر مفید ہی نہیں بلکہ مضرب ہے۔ خواجہ حافظ کی ولایت سے اس تنقید میں کوئی سروکار نہ تھا نہ ان کی شخصیت سے۔ نہ ان اشعار میں سے سے مراد دہے ہے جو لوگ ہولوں میں پیتے ہیں بلکہ اس سے وہ حالت سکرت (NACOTIC) مراد ہے جو حافظ کے کلام سے بحیثیت مجموعی پیدا ہوتی ہے“

(ج ۲ ص ۵۳-۵۴)

خواجہ حافظ کی شاعری سے اقبال کے اختلاف کی خاص وجہ اقبال ہی کے الفاظ میں یہ ہے کہ:-
”شعراے اعجم میں بیشتر وہ شعراء ہیں جو اپنے فطری میلان کے باعث وجودی فلسفہ کی طرف مائل تھے۔ اسلام سے پہلے بھی ایرانی قوم میں یہ میلان طبعیت موجود تھا اور اگرچہ اسلام نے کچھ عرصہ تک اس کا نشوونما نہ ہونے دیا تاہم وقت پا کر ایمان کا آبائی اور طبعی مذاق اچھی طرح سے ظاہر ہوا یا بالفاظ دیگر مسلمانوں میں ایک ایسے لٹریچر کی بنیاد پڑی جس کی بنا و وحدت الوجود تھی۔ ان شعراء نے نہایت عجیب و غریب اور بظاہر مغرب و غریب طریقوں

سے شاعر اسلام کی تردید و تنسیخ کی ہے اور اسلام کی ہر محمودیہ کو ایک طرح سے مذموم بیان کیا ہے
... اس نکتہ خیال سے نہ صرف حافظ بلکہ تمام شعرائے ایران پر نظر ڈالنی چاہیے۔ (بنام سراج الدین)

پال، ج ۱، ص ۳۵-۳۷

اس خلافت کی ایک اور وجہ اقبال کے نزدیک یہ ہے :-
"تصوف کا سب سے پہلا شاعر عارفی ہے جس نے لمحات میں نصوص الحکم علی الدین ابن عربی کی تعلیم
کو نظم کیا ہے (جہاں تک مجھے علم ہے نصوص میں سوائے الحاد و زندگی کے اور کچھ نہیں)۔ اس پر
انشاء اللہ مفصل لکھوں گا) اور سب سے آخری شاعر حافظ ہے (اگر اسے صوفی سمجھا جائے) یہ حیرت
کی بات ہے کہ تصوف کی تمام شاعری مسلمانوں کے پولیٹیکل انحطاط کے زمانے میں پیدا ہوئی اور ہوتا
بھی یہی چاہیے تھا جس قوم میں طاقت و توانائی مفقود ہو جائے جیسا کہ تاتاری یورش کے بعد مسلمانوں
میں مفقود ہو گئی تو پھر اس قوم کا نکتہ نگاہ بدل جایا کرتا ہے ان کے نزدیک ناتوانی ایک حسین و جمیل
شے ہو جاتی ہے اور ترک دنیا موجب تسکین۔ اس ترک دنیا کے پردے میں اپنی سستی کاہلی اور اس
شکست کو جو تنازع للبقایں ہو چھپایا کرتی ہیں" (ایضاً ص ۴۴-۴۵)

اقبال کے ان افکار کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حافظ کے کلام سے سب سے پہلا
اور بنیادی اعتراض یہ ہے کہ ان کا کلام کشمکش زندگی سے عاری ہے اس بات کو دوسرے الفاظ میں یوں
کہا جاسکتا ہے کہ ان کی شاعری ماضی پریشیمان، حال کی ترجمان اور مستقبل سے بے نیاز ہے۔ اس اعتراض
کی سنگینی سے ہم کو انکار نہیں لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ کیا شاعری مکمل اور واضح طور سے کسی عقیدہ، کسی
نظر یا کسی زمانے کی ترجمانی کا فرضیہ ادا کر سکتی ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ شاعری اگر واقعی شاعری ہے تو
وہ مکمل اور واضح طور سے کسی نقطہ نظر، کسی طرز فکر، کسی زمانے اور کسی سوسائٹی کے حدود میں محصور ہو کر نہیں
رہ سکتی۔ کیونکہ شعر کی تخلیق میں جو عناصر کارفرما ہوتے ہیں ان میں سے سب کے سب عناصر شعوری نہیں ہوتے بلکہ
اکثر عناصر لا شعوری بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان شعرا کے یہاں بھی جن کو ہم صاحب پیام شاعر سمجھتے ہیں ہم کو اچھا
خاص تضاد نظر آتا ہے۔ بعض اوقات ہم شاعر کے اس تضاد پر محسب کی سی گرفت کرتے ہیں اور اس حقیقت کو فراموش
کر دیتے ہیں کہ لا شعوری عناصر اسی قدر اور اسی طرح قابل گرفت و تنقید نہیں ہوتے جس طرح کہ شعوری عناصر پر گرفت
و تنقید ہوتی چاہیے۔ اقبال کی شاعری کا بیشتر حصہ شعوری عناصر کی کارفرمائی کا غماز ہے اسی لیے ان کے طرز فکر
اور انہما بیان میں ہم کو ایک طرح کا منطقی ربط اور قوت استدلال کا احساس ہوتا ہے اور ہم ان کے اشعار کی مد
سے اس کی تہ تک جا کر ایک حد تک اس بات کا پتہ لگا لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اقبال کے نزدیک

زندگی کیا ہے؟ اس دنیا کا منتہا و مقصود کیا ہے؟ خود انسان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے اور وہ انسان کے کن کن اخلاقی قیود و ضوابط کو برتنے کے مستحق رہتے ہیں؟ لیکن شاعری صرف کسی نظریہ کی شعوری تشریح و توضیح کا نام نہیں ہے بلکہ شاعری جذبات کا بہتر سے بہتر اور موزوں سے موزوں طریقہ سے اظہار کا نام ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کے جذبات ایک خاص دائرہ تک محدود ہو کر نہ رہ گئے ہوں بلکہ ان کے جذبات میں لمحہ بہ لمحہ تغیر و تبدل ہوتا ہو اور ان کی قوت جس ان کو لحظہ بہ لحظہ ایک نئے جہانِ معنی سے روشناس کرتی ہو۔ ایسے لوگ جب اظہار جذبات کی طرف مائل ہوں گے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ ایک منطقی و مربوط اور پُر استدلال فکر کی ترجیحاً کی کر سکیں اس لیے ہمارا خیال ہے کہ کسی شاعر پر رائے زنی کرتے وقت اس کو سہل انگاری کے ساتھ زندگی سے بیگانہ نہ قرار دیا جائے بلکہ کچھ دور تک اس کے گام بگام چلنے کی کوشش کی جائے تاکہ اس کی فکر کے پوشیدہ اسرار و رموز ہمارے سامنے بے نقاب ہو کر آجائیں اور ہم اس کی شاعری پر کوئی بہتر فیصلہ دے سکیں۔ حافظ جب یہ کہتا ہے :-

در نظر بازی ما بے بصران حیرانند
عقلان نکتہ پر کار وجود و ولی
عشق داند کہ دریں دائرہ سرگردانند
ماہ و خورشید ہی آئینہ می گردانند
ماہم بندہ و این قوم خداوندانند
آہ اگر خرقہ پشیمنے بگردستانند
کہ درین آئینہ صاحب نظران حیرانند
عشقا از ان چنیں سختی بھرانند
ورنہ مستوری دستی ہمہ کس نتوانند
عقل و جان گوہر ہستی بنثار افشانند
دیو بگریزد از آن قوم کہ قرآن خوانند
بعد ازین خرقہ صوفی بگردستانند
یاجب وہ یہ کہتا ہے کہ :-

چہستیت ندانم کہ رو بجا آورد
تو نیز بادہ بدست آوردہ صحرانگیر
ولا چو غنچہ شکایت ز کار بستہ کمن
دسیدن گل و نسیم بخیر و خوبی باد
کہ بود ساقی و این بادہ اندکجا آورد
کہ مرغ غنچہ سراساز خوشنوا آورد
کہ باد صبح نسیم گرہ کشا آورد
بنفشہ شاد و گل آہمن صفا آورد

صبا بخوش ہنری ہر دہ سلیمانست
علاج صنعت دل ما کرشمہ ساقیت
مرید پر مخانم زمین مرغ ای شیخ
بتنگ چشمی آن ترک شکری نازم
تو اس کی شاعری ان ہی لمحہ بہ لمحہ بدلنے والے جذبات کی ترجمان ہوتی ہے جن کی نشان دہی اقبال
کی یہ غزلیں کر رہی ہیں :-

خوشتر ز ہزار پارسی
در سیئہ من دی بیاسای
مار از مقام ما خبر کن
آن چشمک محرمانہ یادار
دی ماہ تمام گفت با من
خوش گفت ولی حرام کردند
پیش تو نہادہ ام دل خویش
بغنان نہ لب کشودم کہ فغان اثر ندارد
چہ حرم چہ دیر ہر جا سخن ز آشنائی
چہ ندیدنی ست اینجا کہ شرر جہان مارا
کس ازین نگین شناسان گذشت برنگینم
غم دل نگفتہ بہتر ہمہ کس جگر ندارد
مگر این کہ کس زرا ز من تو خبر ندارد
نفسی بنگاہ دارد، نفسی دگر ندارد
تو می سپارم ادرا کہ جہان نظر ندارد
قدح خود فروزی کہ فرنگ داد مارا
ہمہ آفتاب لیکن اثر سحر ندارد

اقبال کی ان غزلوں کو پیش کرنے کا مقصد اس بات کی نشان دہی ہے کہ اقبال بھی جن کی شاعری کا بیشتر حصہ شعری اظہار خیال کا ترجمان ہے انسانی دل کے طلسم کہہ سے باہر نہیں نکل پاتے اور ان کے یہاں بھی ایسی غزلیں مل جاتی ہیں جن کو دیکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایک شاعر کا کلام ہے جو اپنے دل کے خوں سے باہر نکل کر نہانہ اور اپنے گرد و پیش پر نظر نہیں ڈالتا اور زندگی کے تقاضوں سے صرف نظر کرنے کے جرم کا مرگب ہے۔ لیکن اقبال کے بارے میں یہ خیال صحیح نہ ہو گا کیونکہ ان کی شاعری پر جو بھی رائے زنی کی جائے گی وہ ان کے پورے کے پورے کلام کے مطالعہ کے بعد کی جائے گی ورنہ اگر حبہ حبہ اشعار لے کر اقبال یا کسی

اور کی شاعری کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے تو یہی سچی سچی مشکور نہ ہو سکے گی بلکہ اس سے جو بھی نتائج نکلیں گے وہ علمی اور ادبی دنیا کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ جب اقبال کے پرکھنے کے لیے یہی معیار صحیح ہو سکتا ہے تو کسی دوسرے شاعر کے کلام پر نظر ڈالتے وقت اس معیار سے کیوں صرف نظر کیا جائے۔ اس نقطہ نظر سے جب ہم حافظ کے کلام پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ اقبال جیسے سنجیدہ آدمی نے حافظ کی شاعری کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے کیونکہ انھوں نے بھی اپنے اظہار خیال کے لیے انھیں تمام علایم کو اظہار خیال کا ذریعہ بنالیا ہے جن کو حافظ کا نظریہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس لیے حافظ پر اس اعتراض کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اس نے شراب، ساقی، جام، مینا، میخانہ، ساغر، پہاڑ، خم وغیرہ علامتوں کو اپنے اظہار خیال کا ذریعہ بنا کر "کشککش حیات" کی ترجمانی سے گریز کیا ہے۔

اقبال کے عائد کردہ الزامات کی روشنی میں جب ہم خود ان کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک عجیب طرح کے تضاد سے دوچار ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ حافظ کے افکار کو مردہ قرار دے کر اس سے حذر کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور دوسری طرف خود خواجہ حافظ کی زمین میں ان کی لے سے لے ملا کر نغمہ سرا ہوتے ہیں۔ اگر صرف ہم طرح زمینوں ہی کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ بات چنداں اہم نہ ہوتی مگر جب ان کے افکار خواجہ حافظ کے سرحد افکار میں داخل ہو کر داد سبک گامی دینے لگتے ہیں تو ہم کو سوچنا پڑتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اور کیوں اقبال نے خواجہ حافظ کے افکار کی مخالفت کی ہے؟ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ہم پہلے اقبال کی ان غزلوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جو خواجہ حافظ کی زمین میں ہیں۔ ایک سرسری نظر میں ان کی اپنی بات کی وضاحت کے لیے ان غزلوں کا انتخاب کیا ہے جن کے مطلعے درج ذیل ہیں:-

اقبال

حافظ

باین بہانہ درین بزم مہر می جویم
غزل سرایم و پیغام آشنا گویم

سرم خوشست و بباغک بلند می گویم
کہ من نسیم حیات از پیالہ می جویم

اگرچہ زیب سرش افسر و کلا ہی نیست
گدا ہی کوئی تو کمتر ز یاد شاہی نیست

جو آستان توام در جہان پناہی نیست
سر مرا بجز این در حوالہ گاہی نیست

بہار تابگلستان کشید بزم سرود
تو اسی بلبل شوریدہ چشم خنجر کشود

کنہ کہ در چین آمد گل از عدم بوجود
بشمار در تہم او نہاد سر بسجود

حافظ

اگر چه عرض هوشیار یار بی ادبیت
زبان خوش و بکین دهان پر عربیت

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
نه هر که آئینه سازد سکندری داند

غیز و در کاسه زر آب طربناک انداز
پیشتر ز آنکه شود کاسه سر خاک انداز

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم
از بد حادثه این جا بپناه آمده ایم

لعل سیراب بخون تشنه لب یار منست
وز پی دیدن او دیدن جان کار منست

شنیده ام سخن خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت

زدست کوه خود زیر بارم
که از بالا بلند ان شرمسارم

بنال بلبل اگر با منست سربار منست
که داد عاشق ناریم و کار ما زار منست

اقبال

بشاخ زندگی مانمی ز تشنه لبی است
تلاش چشمه حیوان دلیل کم طلبیت

جهان عشق نه میری نه سروری داند
همین بس است که آئین چاکری داند

دگر آشوب قیامت بکفت خاک انداز
ساقیا بر جگر شعله نم ناک انداز

ما که افتنده تراز پر تو ماه آمده ایم
کس چه داند که چنان این همه آه آمده ایم

این جهان چیست صنم خانه پندار منست
جلوه می او گرو دیده می بیدار منست

دگر ز ساده دلی های یار نتوان گفت
نشسته بر سر بالین من ز درمان گفت

هوای خانه و منزل ندارم
سردا هم غریب هر دو ندارم

موس هنوز تماشاگر جهاندار نیست
دگر چه فتنه پس پرده های زنجار نیست

حافظ

نہا ہر ظاہر پرست از حال ما آگاہ نیست
در حق ما ہر چہ گوید جای ہیج اگر اہ نیست

شاہد آن نیست کہ موسیٰ و میانی دارد
بندہ طلعت آن باش کہ آنی دارد

ای فروغ ماہ حسن از روی رخشان شما
آبرو خوبی از چاہ ز سخندان شما

مقام امن و می بیغش و رفیق و شفیق
گرت مدام میسر شود ز ہی توفیق

شاہ شمشاد قدان خسرو شیرین دہنان
کہ ہمزگان شکند قلب ہمہ صفت شکنان

تاز میخانہ دمی نام و نشان خواہد بود
سیر ما خاک رہ پیر مغان خواہد بود

ان تمام غزلوں کا تقابلی مطالعہ کر کے اس امر کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اقبال نے حافظ کے انکار و طرز و اسلوب سے کس حد تک استفادہ کیا ہے؟ چون کہ ان تمام غزلوں کا تقابلی مطالعہ کافی طویل ہو جائے گا اس لیے ہم حافظ اودا اقبال کی چند غزلوں کا تقابلی جائزہ لے کر اپنی بات کی وضاحت کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلہ کی سب سے پہلی غزل ملاحظہ ہو۔

حافظ

خیز و کاسہ ز آہ طربناک انداز
بہر خاک شود کاسہ سر خاک انداز

اقبال

از نو ابر من قیامت رفت کس آگاہ نیست
پیش محفل جز ہم وزید و مقام و راہ نیست

عاشق آن نیست کہ لب گرم فغانی دارد
عاشق آنست کہ برکت دو جہانی دارد

چون چراغ لالہ سوزم در خیابان شما
ای جوانان عجم جان من و جان شما

ز رسم و راہ شریعت نکرده ام تحقیق
جز اینکہ منکر عشق است کافر و زندیق

حلقہ بستند سر تربت من نوحہ گران
دلبران ز ہرہ و شان نکل بدان سیم بران

زندگی جوی روانست و روان خوابود
این مئی کہنہ جوانست و جوان خوابود

ان تمام غزلوں کا تقابلی مطالعہ کر کے اس امر کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اقبال نے حافظ کے انکار و طرز و اسلوب سے کس حد تک استفادہ کیا ہے؟ چون کہ ان تمام غزلوں کا تقابلی مطالعہ کافی طویل ہو جائے گا اس لیے ہم حافظ اودا اقبال کی چند غزلوں کا تقابلی جائزہ لے کر اپنی بات کی وضاحت کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلہ کی سب سے پہلی غزل ملاحظہ ہو۔

اقبال

ساقیا ہر جگہ شعلہ نمناک انداز
وگر آشوب قیامت بکشت خاک انداز

حافظ

عاقبت منزل مادامی خاموشانست
 حالیا غفلہ در گنبد افلاک انداز
 چشم آلودہ نظر از رخ جانان دور است
 بر رخ او نظر از آئینہ پاک انداز
 بسر سبز قوامی سرو کہ گر خاک شوم
 ناز از سر بہ وسایہ برین خاک انداز
 دل ماما کہ ز مار سر زلفت تو بخت
 از لب خود بشفا خانہ تر پاک انداز
 ملک این مزرعہ دانی کہ شب اتی نہد
 آتشی از جگر جام در املاک انداز
 غزل در اشک ز دم کابل طریقت گویند
 پاک شو اول و پس دیدہ بر آن پاک انداز
 یارب آن ز اہر خود بین کہ بجز جب ندید
 وہ و آہمیش در آئینہ اور اک انداز
 چون گل از کلمت او جامہ قبا کن حافظ
 دین قباور وہ آن قامت چالاک انداز

اقبال

و بیک دانہ می گندم بزمینم انداخت
 تو بیک جرعه می آب آسوی افلاک انداز
 عشق را بادہ می مرد افکن و پر زور بدہ
 لای این بادہ بہ ہمیانہ اور اک انداز
 حکمت و فلسفہ کرد دست گران خیز مرا
 خضر من از سرم این بار گران پاک انداز
 خرد از گرمی صہبا بگدازی نہ رسید
 چارہ کار بآن غمرہ چالاک انداز
 بزم در کشمکش بیم و امید ست ہنوز
 ہمہ را بی خبر از گردش افلاک انداز
 می توان ریخت در آغوش خزان لالہ گل
 خیز و بر شاخ کهن خون رگ تاک انداز

یہ غزل اقبال نے شعری طور پر حافظ کی زمین میں کہی ہے اس لیے خیال ہوتا ہے کہ اس میں انھوں نے رنگ و فکر حافظ سے پوری طرح بچنے کی کوشش کی ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ حافظ کی پوری غزل کا مرکزی نقطہ ان دو اشعار میں دیکھا جاسکتا ہے۔

خیز و در کاسہ و ز آب طربناک انداز
 عاقبت منزل مادامی خاموشانست

وہ بقیہ تمام اشعار اسی منبع سے نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے دریا ہیں جن میں غزل کے دیگر لوازمات پورے حسن و فطارت کے ساتھ نمایاں ہیں۔ اس غزل میں محبوب "ز اہر خود میں" "گل" "قامت چالاک" وغیرہ کا ذکر اسی ضمن میں کیا گیا ہے جس کی طرف مذکورہ بالا اشعار میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اقبال کی غزل کا بھی مرکزی نقطہ

یہی ہے خاص طور سے ان دو اشعار کا ذکر ہماری بات کی تصدیق کے لیے کافی ہو گا۔

ساقیا بر جگرِ شعلہ نمناک انداز دگر آشوب قیامت بکفت خاک انداز
حکمت و فلسفہ کر دست گران خیز مرا خضر من از سرم این بار گران پاک انداز

حافظ کے یہاں احساس فنا کا جو جذبہ ہے اسی کے رد عمل میں وہ دنیا میں کچھ کر رہنے کے متمنی نظر آتے ہیں اور صاف صاف یہ کہتے ہیں کہ ”انجام کار ہماری آخری آرام گاہ وادی خاموشاں ہے (اس لیے) دنیا میں جو کچھ شور و شغب مچا سکتے ہو مچا لو، حافظ کا یہ حوکی تصور خواہ احساس فنا ہی کی پیداوار کیوں نہ ہو اقبال کو بہت عزیز ہے اور انھوں نے الفاظ کا سانچہ بدل کر حافظ کے اس حوکی تصور کو اپنالیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ حافظ کو احساس فنا نے گراں خیز کیا اور اقبال کو حکمت و فلسفہ نے۔ لیکن اس گراں خیزی کے نتیجے میں دونوں پر ایک ہی طرح کا رد عمل ہوتا ہے ایک اپنے رد عمل کو یہ کہہ کر ظاہر کرتا ہے:

خیز و در کا سہ ز آّب طربناک انداز پیشتر ز انکہ شود کا سہ سر خاک انداز
اور دوسرا یہ انداز اختیار کرتا ہے:

ساقیا بر جگرِ شعلہ نمناک انداز دگر آشوب قیامت بکفت خاک انداز
ایک کو یہ بات سرمست و پُر جوش رکھتی ہے:

عاقبت منزل با وادی خاموشاںست حالیا غلغلہ در گنبد افلاک انداز
تو دوسرا اسی بات کے دوسرے پہلو سے سرمست ہو کر کہتا ہے:

بزم در کشکبش بیم و امیدست ہنوز ہمہ را بی خبر از گردش افلاک انداز

غرض کہ دنیا کی جس بے ثباتی کے احساس نے حافظ سے یہ غزل کہلائی ہے اس کے زیرِ زمیں دھارے

(UNDER CURRENTS) اقبال کی غزل میں بھی موجزن ہیں۔ اگرچہ ان دونوں غزلوں کے غرض جدا جدا ہیں لیکن اصل جدا جدا نہیں بلکہ

حافظ

اقبال

از نو بر من قیامت رفت و کس آگاہ نیست
پیش محفلِ جزم و زبر و مقام و راہ نیست
درد نہادِ م عشق با فکر بلند آیمختد
تا تمام جاہ و نام کارِ من چو ماہ نیست

زاہد ظاہر پرست از حال ماہ آگاہ نیست
در حق ماہر چہ گریہ جای یچ اگر آہ نیست
در طریقت ہر چہ پیش سالک آید خیر اوست
در صراط مستقیم ای دل کسی گمراہ نیست

لے پیش سے کام لے ہیں سیکھ حیات میں۔ غرض جدا جدا ہیں اصل جدا جدا نہیں (جمل)

حافظ

تا ہم بازی رخ نماید بیتی خواہم ماند
 حرم شطرنج زندان را مجال شاه نیست
 چیست این مقفہ بلند سادہ بسیار نقش
 زین معمای سحر دانا در جهان آگاہ نیست
 این چه استغناست یارب وین چه قدر کثرت
 کاین ہمہ زخم نہانت و مجال آہ نیست
 صاحب دیوان ما گوی نمی داند حساب
 کا ندین طغرہ نشان حبیبہ اللہ نیست
 ہر کہ خواہد گوید ہر چہ خواہد گوہر بگو
 کبر و ناز و حاجب و دربان بدین گاہ نیست
 بر در سخنان رفتن کاہ یک رنگدان بود
 خود فراموشانرا بکوی می فروشان راہ نیست
 ہر چہ بہت از قناعت ناسازی اندام است
 در نہ تشریف تو بر بالائی کس کو تاہ نیست
 بندہ پیر خراباتم کہ لطفش دایم است
 در نہ لطف شیخ و زاهد گاہ نیست
 حافظ ابرص نہ نشیند ز عالی شربست
 عاشق دردی کشاند ز بند مال و جاہ نیست

اقبال

لب فرو بند از فغان در ساز باد و ز فراق
 حشمت تا آہی کشد از جنب خوش آگاہ نیست
 شعلہ می باش و خاشاک کہ پیش آید بسوز
 خاک یا زرا در حریم زندگانی راہ نیست
 جہد شاہین بمرغان سرا صحبت مگیر
 خیز و بال و پر کشا پر واز تو کہ تاہ نیست
 کرم شب تابست شاعر در شبستان وجود
 در پر و بالش فروغی گاہ بہت گاہ نیست
 در غزل اقبال احوال خودی را فاش گفت
 زانکہ این نو کا فر از آئین و ہر آگاہ نیست

حافظ کی غزل جس مطلع سے شروع ہوتی ہے وہ شاعر کے اس تاثر کی غماز ہے کہ اس کی ہستی اور اس کے افکار و کوائف کو ظاہر ہیں اشخاص نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے وہ ان ظاہر ہیں اشخاص کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا اور وہ جو کچھ چاہتے ہیں شاعر کے بارے میں کہتے رہتے ہیں۔ اپنی اس کیفیت کا سلسلہ شاعر راہ طریقت سے طمانہ ہے اور اس راہ میں جو شیب و فراز آتے ہیں ان سب کو گوارا کرنے کی تعلیم دیتا ہوا وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور اپنے اہل خیال کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

چیت این مقفہ بلند سادہ بسیار نقش زین معمای سحر دانا در جهان آگاہ نیست
 ہمارے خیال میں اس غزل کا مرکزی خیال یہی ہے اور پوری غزل اسی خیال کے گرد گھومتی ہے

اس خیال کے مختلف جلوے ان الفاظ میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔
 بردر میخانہ رفتن کا ریک رنگران بود خود فروشان را بکوی می فروشان راہ نیست
 ہرچہ ہست از قامت ناساز بی اندام است ورنہ تشریفی تو بر بالای کس کوتاہ نیست
 اور یہی خیال شاعر کو مادی غزل کی کوچہ گردی کے لیے مجبور کرتا ہے۔

اقبال نے حافظ کی غزل کو اپنے سامنے رکھ کر غزل کہی ہے۔ شعور ہی طور پر تو ان کی یہی کوشش رہی ہوگی کہ وہ حافظ کے افکار سے بچ کر اپنی فکر کے نتائج پیش کریں لیکن ہمارا خیال ہے کہ اقبال کو اس سلسلہ میں کامیابی نہیں ہوئی ان کی غزل کا مطلع حافظ کے مطلع کا جواب ہے یعنی حافظ نے تو اپنی تنہائی کو سادہ اور عام فہم الفاظ میں پیش کر دیا ہے، اقبال نے اس کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے محفل، تم و زریہ و مقام و راہ کا سہارا لیا ہے لیکن بات صرف اتنی ہی کہی ہے کہ کس آگاہ نیست حافظ کو بھی یہی خیال سنا ہے کہ اس کی حالت سے زاہد ظاہر پرست آگاہ نہیں ہے۔ حافظ نے زاہد ظاہر پرست کا لفظ استعمال کر کے اپنی فنی چابکدستی کا ثبوت دیا ہے کہ وہ اشخاص جو زاہد ظاہر پرست نہیں ہیں وہ اس کے حال سے آگاہ ہیں لیکن اقبال نے یہ قید بھی اڑا دی اور "کس آگاہ نیست" کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی بات شروع کرتے ہیں اور اسی سلسلہ میں اپنے ناتمام ہونے کا حاصل طر سے اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہی ناتمامی کا اظہار ہے جس کے مختلف جلوے جا بجا حافظ کے اشعار میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اس احساس ناتمامی کے باوجود بھی اقبال ضبط فریاد کی تعلیم دیتے ہیں کیوں کہ ان کا خیال ہے کہ عشق جب تک پابند نالہ و فریاد رہتا ہے اپنے جذب سے آگاہ نہیں ہوتا یعنی اپنے جذب سے آگاہ ہونے کے لیے ضبط فریاد ضروری ہے "کس آگاہ نیست" کی منزل سے اپنی بات شروع کرنے کی وجہ سے اقبال کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ کچھ اس طرح کے خیالات نظم کریں کہ ان کی غزل کے موضوعات حافظ کی غزل کے موضوعات سے الگ ہو جائیں اس لیے شعوری طور پر انھوں نے اس غزل کی فضا کے خلاف اشعار لکھے۔

شعلہ می باش و خاشاکی کہ پیش آید بسوز خاکیا نرا در حریم زندگانی راہ نیست
 جرہ شاہینی بمرغان چمن صحت میگیر خیز و بال و پر گشا پرواز تو کوتاہ نیست
 اب اگر آپ چاہیں تو خیز و بال و پر گشا اپنے سلسلہ کس آگاہ نیست کے رد عمل سے ملا سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا ولولہ اسی احساس تنہائی کا مین منت ہے، ان تمام باتوں کے باوجود اقبال کو اس بات کا احساس معلوم ہوتا ہے کہ ان کی غزل حافظ کی غزل کی صدائے بازگشت سمجھی جائے گی اسی لیے وہ اپنی غزل کا مقصد بھی قطع میں یوں بیان کر دیتے ہیں۔
 در غزل اقبال احوال خودی را فاش گفت دان کہ این نو کا فر از آئین و ہر آگاہ نیست

پہنچے کہہ کر اقبال نے قادی کی توجہ اس احساس سے ہٹانی چاہی ہے کہ ان کی غزل حافظ کی غزل سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے حالانکہ غزل کی ابتدا ہی سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ غزل کس غزل کے جواب میں لکھی جا رہی ہے اسی لیے ہمارا خیال ہے کہ اس غزل کے لیے بھی اقبال نے فکر حافظ سے مواد لیا ہے اور اس خام مواد کو اپنی غزل کے سانچے میں ڈھالا ہے۔

اقبال

دگر ز سادہ دلی ہامی یار نہ توان گفت
نشستہ بر سر بالین من ز درمان گفت
زبان اگر چه دلیرست و مدعا شیرین
سخن ز عشق چگویم جز اینکه نہ توان گفت
خوشا کسی کہ فرو رفت در ضمیر وجود
سخن مثال گہر بر کشید و آسان گفت
خواب لذت آتم کہ چون شناخت مرا
عقاب زیر لبی کرد و خانہ ویران گفت
غمین مشو کہ جہانرا از خود برون نہ دھد
کہ آنچہ گل توانست مرغ نالان گفت
پیام شوق کہ من بے حجاب می گویم
بہ لالہ قطرہ می شبنم رسید و پنهان گفت
اگر سخن ہمہ شوریدہ گفتہ ام چه عجب
کہ ہر کہ گفت ز گیسوی ام پریشان گفت

حافظ

شنیدہ ام سخن خوش کہ پیر کنعان گفت
قراق یار نہ آن می کند کہ نہ توان گفت
حدیث ہول قیامت کہ گفت و اعظا شہر
کنایتیت کہ از روزگار ہجران گفت
نشان یار سفر کردہ انگہ پر سیم باز
کہ ہر چہ گفت بہ یہ صبا پریشان گفت
نغان کہ آن مہر نامہر ان مہر گل
بترک صحبت یاران خود چہ آسان گفت
من و مقام رضا بعد ازین و شکر رقیب
کہ دل بدرد تو خود کرد و ترک دران گفت
غم کہن بھی سالخورده و دغ کہنہ
کہ تخم غم شد لی این ست پیر و بقلان گفت
گرہ بباد مزین گر چہ ہر مراد رود
کہ این سخن بمثل باد با سلیمان گفت
بہ ہلقتی کہ سپہرت دہد زیاد مرو
ترا کہ گفت کہ این نال ترکستان گفت
مزن بچون و چرا دم کہ بندہ مقبل
قبول کرد بجان ہر سخن کہ جانان گفت
کہ گفت حافظ از اندیشہ تو آمد باز
من این نہ گفتہ ام آنکس کہ گفت بہائیت

مندرجہ بالا غزل میں حافظ نے اپنی بات فراقِ یار سے شروع کی ہے اور اس غزل کا کلیدی مصرع "فراقِ یار نہ آن می کند کہ بتوان گفت" ہے۔ اسی سلسلہ میں وہ قیامت کی ہولناکی کو محبوب کی جدائی قرار دیتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے اور پھر کبھی بریدِ صبا کی بات کرتا ہے اور کبھی مرزا مہرمان مہرگل کی "اس طرح رفتہ رفتہ وہ اپنے خاص موضوع تک پہنچتا ہے یعنی دفعِ غم کا وہی پرانا نسخہ جو اس کی شاعری کا مرکزی خیال ہے، ہمارے سامنے آتا ہے اور اس سلسلہ سخن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ سلیمان کی تلمیح استعمال کرتا ہوا اپنی غزل کا خاص مقصد ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

بہ ہستی کہ سپہرت دم نہ زیاد مرو ترا کہ گفت کہ این زل ترک دستان گفت

مزن بچون و چرا دم کہ بندہ مقبل قبول کرد سبحان ہر سخن کہ جانان گفت

فراقِ یار کی وہ منزل جو "نہ آن می کند کہ بتوان گفت" سے شروع ہوتی تھی قبول کرد سبحان ہر سخن کہ جانان گفت پر آخر ختم ہو جاتی ہے یعنی اس غزل کا وہ لہجہ جو فراقِ یار کی نغمہ سرائی سے عبارت ہے آخر تک قائم رہتا ہے اور اس کے مختلف شیڈس ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اقبال کی اس غزل میں بھی فکرِ حافظ کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ انھوں نے حافظ کے "بتوان گفت" کو "نتوان گفت" سے بدل کر اپنی بات کا آغاز کیا ہے یہ نتوان گفت کہ منزل "سادہ دلی ہا می یار" سے شروع ہوتی ہے اور اسی "نتوان گفت" کی کار فرمائی دو سرے شعر میں بھی نظر آتی ہے جہاں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ "اگرچہ عشق کا موضوع بہت دلچسپ ہے اور میری زبان کہنے میں کچھ کم بے باک نہیں ہے لیکن عشق ایک ایسا مرحلہ ہے جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا یہاں تک کہ کہنے کے بعد ان کو شعوری طور پر خیال آتا ہے کہ وہ حافظ کی زمین میں غزل کہہ رہے ہیں اور انھوں نے حافظ کی شاعری سے کافی اخلافت کیا ہے اس لیے ان کے اشعار کا رنگ، حافظ کے رنگ سے جدا ہونا چاہیے اس خیال کے آتے ہی وہ اپنا لہجہ اور موضوع سخن بدلتے ہیں اور "ضمیر وجود" کی ترکیب سے خود کو رنگِ حافظ سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کوشش زیادہ کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ اس کے بعد کا شعر پھر غزلِ حافظ کا آئینہ دار ہو جاتا ہے اور حافظ کی روح اس میں جلوہ گر نظر آتی ہے یعنی، خوابِ لذتِ آم کہ چوں شناخت مرا۔ حسابِ زیر لبی کہ دو خانہ ویران گفت۔ لیکن ابھی تک اقبال نے حافظ کی طرح زندگی کے درد کے دریاں کی طوف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے اس لیے غمیں مشو" فالے شعر کو کہا گیا ہے یعنی اب نتوان گفت کا مرحلہ مرغِ نالائک گفت تک آچکا ہے اور بظاہر یہی شعر اس غزل کا نقطہ عروج معلوم ہوتا ہے لیکن چونکہ اقبال کا خاص مقام ابھی تک فکرم نہیں ہو سکا اس لیے اس شعر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پیامِ شرق کہ من بے حجاب ہو سکیم نہ بے لادِ خطرہ و تبسم وسیع و نہیاں گفت یعنی "نتوان گفت" کا مرحلہ "مرغِ نالائک گفت" سے ہوتا ہوا "نہیاں گفت" تک پہنچا ہے

اور اس نہاں گفت کا جواز اس شعر میں دیکھا جاسکتا ہے۔

اگر سخن ہمہ شوریدہ گفتہ ام چہ موجب کہ ہر کہ گفت ز گیسوی او پریشان گفت
حافظ نے جس بات کو غزل کے شروع ہی میں صاف اور سیدھے انداز میں کہہ دیا تھا اقبال اسی کا عکس
اپنے آخری شعر میں پیش کرتے ہیں لیکن در بدر کی بادیہ پیمائی کے بعد اسی لیے ہمارا خیال ہے کہ اقبال کی مندرجہ
بالا غزل بھی اپنی فکری فصاحت اور لہجہ کی وجہ سے ان غزلوں میں شمار کی جاسکتی ہے جن پر حافظ کے رنگ کی
چھاپ ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اقبال ایک عظیم فنکار ہونے کی وجہ سے اپنی بات اس انداز میں کہہ گئے
ہیں کہ بظاہر ان کی غزل صرف ان کے رنگ کی حامل نظر آتی ہے لیکن جب بھر بھر کر ایک ایک لفظ کے استعمال
پر غور کریں ان دونوں غزلوں کا تقابلی مطالعہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کا پیراں تو ضرور بدلے
لیکن فکر کا دھانا ایک ہی سطح پر رواں دواں ہے۔

اقبال

ہو امی خانہ و منزل ندارم
سر را ہم غریب ہو دیارم
سحر می گفت خاکستر صبارا
فسرد از باد این صحرا شرم
گذر ز ملک پریشاںم گردان
ز سوز کاروانی یادگارم
ز چشم اشک چو شبنم فرو ریخت
کہ من ہم خاکم و در رکھدارم
بگوش من رسید از دل سرودی
کہ جوی روزگار از چشمہ سارم
ازل تاب و تب پیشینہ من
ابد از ذوق و شوق انتظارم
میندیش از کف خاک میندیش
بجان تو کہ من پایان ندارم

ز دست کوثر خود زید بارم
کہ از بالا بلند ان شرمسارم
گر ز خیر موی گیر دم دست
و گر نہ سر بشید الی بر آرم
ز چشم من بہر س اوضاع گردون
کہ شب تار روز آخر می شمارم
بدین شکرانہ می بوس لب جام
کہ کرد آگہ ز راز روزگارم
اگر گفتم دعای میفرودشان
چہ باشد حق نعمت می گزارم
من از بازوی خود دارم بس شکر
کہ زور مردم آزادی ندارم
سری دارم چہ حافظ است لیکن
بلطف آن سری امید دارم

حافظ کی غزل جس لطیف احساس محرومی سے شروع ہوتی ہے اس کا تعلق دو پہلوؤں سے
ہے اول تو یہ کہ شاعر کو اپنی کوتاہ دستی کا شدت سے احساس ہے، یہ احساس اگرچہ دنیا کے دیگر اشخاص

کو بھی ہو سکتا ہے مگر شاعر کے احساس میں شدت اس کے دوسرے پہلو کی وجہ سے آئی ہے یعنی اس شدت احساس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنی کوتاہ دستی کی وجہ سے "بلا بلند" سے "شرمسار" ہونا پڑا، انسان کا کوئی بھی احساس محرومی ہوا اگر اس کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود رہے تو اس کا احساس شدت کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن جب اسی محرومی کی وجہ سے اس کو دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے تو محرومی کا چھلکا شدید تر ہو جاتا ہے، حافظ کا مطلع اسی انسانی کیفیت کا غماز ہے۔ اس غزل کا دوسرا شعر بھی مطلع ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں غزل کے مخصوص علامت زنجیر، مو، سرو وغیرہ کو پر وہ بنا کر اس کیفیت کو چھپا دیا گیا ہے، یہی احساس محرومی ہے جو شاعر کو شب بیداری پر مجبور کرتا ہے اسی وجہ سے وہ بلند آہنگی کے ساتھ دعو کرتا ہے کہ زمانے کے تغیر و تبدل کا حال اس سے پوچھا جائے کیونکہ وہ ہر لمحہ بیدار رہتا ہے، گویا احساس محرومی نے بیداری کی عادت ڈالی اور بیداری نے شاعر کو "اوصاف گردوں" کا محرم راز بنا دیا، اسی سلسلہ سخن میں حافظ کا محبوب مضمون آ جاتا ہے ۵

بدین شکرانہ می بوس لب جام کہ کرد آگ ز راز روزگار دم
اگر گفتم دعای منفر و شان چہ باشد حق نعمت می گذارم

یعنی اگر ایک طرف شاعر کی شب بیداری نے اس کو راز دہر سے آگاہ کیا تو دوسری طرف لب جام نے بھی اس کو اس حقائق حقیقت سے نوازا اور شاعر راز دہر کا محرم بن گیا اس طرح وہ احساس محرومی جس سے شاعر دوسروں کے سامنے پیشیاں تھا اس کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ بن کر سامنے آئی اس کے باوجود جہاں محرومی کی وجہ سے شاعر کے دہاں جو ناتوانی راہ پاگئی تھی اس کی توجیہ ابھی باقی تھی اسی لیے شاعر نے یہ فنکارانہ انداز اختیار کیا کہ

من از بازوی خود دام بسی شکر کہ زوری مردم آزاری ندارم

اگرچہ شاعر کو زور بازو نہ رکھنے کا غم ہے لیکن اس نے اپنے غم کو اس پردے میں چھپا دیا ہے کہ چلو اچھا چھا مجھ میں زور مردم آزاری نہیں ہے "غرض کہ یہ غزل شروع سے لے کر آخر تک شاعر کے احساس محرومی کی حکایت کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اقبال نے اس احساس محرومی سے کس حد تک اکتساب کر کے اپنی بات کہی ہے؟ ہمارے خیال میں اقبال نے اپنے احساس محرومی کو طرزِ عبارت سے الگ کرنے کے لیے خالی کے بجائے کائناتی رنگ دے دیا ہے اور اپنے مطلع میں غریب ہر دیارم کہہ کر حافظ کے احساس محرومی سے خود کو الگ کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ یہ وہی احساس محرومی ہے جو حافظ کو بلا بلند کے سامنے شرمسار رکھتا ہے لیکن ہوا می خانہ و منزل ندارم کہہ کر انہوں نے اپنی مزاجی کیفیت کو جس انداز میں

پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ بظاہر حافظ کی مزاجی کیفیت سے الگ نظر آتی ہے، بات چونکہ غریب ہر دیا رم سے شروع ہے اس لیے دوسرے شعر میں بھی اسی قسم کے مضمون کو ایک منفرد انداز سے باندھنے کی کوشش کی گئی ہے خاص طور سے ہوا می خانہ و منزل اور باد صبحا میں جو لفظی مماثلت ہے وہ شاعر کی بے چینی اور درد پر وہ احساس محرومی کی غماز ہے، ایک طرف تو بے چینی اور احساس محرومی کا یہ عالم کہ شاعر خود کو غریب ہر دیا رم کہتا ہے اور دوسری طرف خود ترحمی کا یہ عالم ہے کہ

گذر نرک پریشاںم گردان زسوز کار مانی یادگارم

کا بھی نعرہ لگاتا ہے۔ اسی سلسلہ سخن میں وہ خود کو خاک و رگزار کہتا ہوا اپنی محرومی کا اظہار کرتا جاتا ہے یہ احساس محرومی اقبال کی مخصوص فکر سے میل نہیں کھاتا اور ان کی زندگی کا جو حرکی تصور ہے وہ بھی اس قسم کے خیالات سے مطابقت نہیں رکھتا اس لیے اس غزل میں یہ دو شعر خاص طور سے بڑھائے جلتے ہیں۔

بگوش من رسید از دل شردی کہ جو می روزگار داز چہ تہ سارم

ازل تاب و تب پیشہ من ابد از ذوق و شوق انتظارم

”جو می روزگار“ ازل اور ابد کا یہ تذکرہ اقبال کے محسوسات کو حافظ کے محسوسات سے الگ کرتا ہے لیکن ان ساری لفظی تبدیلیوں کے پس پردہ ہم کو وہی احساس محرومی کا رفرمانظر آتا ہے جو اس غزل کے مطلع سے جھلکتا شروع ہو گیا تھا۔ آخری شعر تک آتے آتے شاعر پھر پلٹا کھلتا ہے اور اس کا احساس محرومی اس رنگ میں جلوہ گر ہوتا ہے۔

میندیش از کف خاکی میندیش بجان تو کہ من پایاں ندارم

اگرچہ اس شعر میں من پایاں ندارم کا دعوئی کیا گیا ہے لیکن میندیش کی تکرار نے ان کے اس احساس محرومی کو بے نقاب کر دیا ہے جس کو چھپانے کے لیے انھوں نے اس سے پہلے کے دو شعر لکھے ہیں۔ غرض کہ باد صبحا، سوز گاہاں، جو می روزگار، ازل اور ابد کے الفاظ بھی شاعر کے احساس محرومی کو نہ چھپا سکے احساس کی مزاجی کیفیت نمایاں ہو کر سامنے آگئی، حافظ نے اپنی محرومی کے لیے جو پیرایہ بیان اختیار کیا ہے اس کو غم ذاتی کا نام دیا جاسکتا ہے اور اقبال کے پیرایہ بیان کو کائناتی غم کہا جاسکتا ہے لیکن ان کے اس کائناتی غم کی جڑیں ذاتی غم کے سینہ میں پیوست ہیں اور وہ یہیں سے قوت نمو حاصل کرتا ہے اقبال کی غزل کی پوری فضا، لہجہ کا سوز و گداز اور محرومی کا شدید احساس اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس غزل میں بھی وہ حافظ کے رنگ کا ہم اپنا دامن نہیں بچا سکے ہیں جہاں انھوں نے نئے مضامین اور چھوٹا

دینے والی ترکیب کا استعمال کیا ہے وہیں ان کے پس پردہ وہ محرومی بھی جھلک پڑتی ہے جو حافظ کو بالابلنداں کے سامنے شرمسار رکھتی ہے۔ اسی لیے ہم اقبال کی اس غزل کو بھی رنگ حافظ کی غزلوں میں شمار کرتے ہیں اور بہار یہ خیال ہے کہ حافظ کے رنگ کی گرفت ان پر اتنی سخت ہے کہ وہ حافظ کے کلام پر تنقید کرنے کے باوجود اس سے دہن کش نہیں ہو پاتے۔

حافظ

اقبال

بہار تا بگلستان کشید ہزم سرود
نوائی ببل شد یدہ چشم غنچہ کشود
گماں مبر کہ سرشتند در ازل گل ما
کہ ما ہنوز خیالیم در ضمیر وجود
بعلم غرہ مشو کار می کشتی دگرست
فقیہ شہر گریبان و آستین آلود
بہار برگ پر اگندہ راہم بر بہت
نگاہ ماست کہ بر لالہ رنگ و آب افرو
نظر خویش فرو بستہ را نشان این است
دگر سخن نہ سراید ز غائب و موجود
شبی بیکدہ خوش گفت پیر زندہ دلی
پہر زمانہ خلیل است و آتش و نمرود
چہ نقشہا کہ نہ بستم بکار گاہ حیات
چہ رفتنی کہ نہ رفت و چہ بودنی کہ نہ بود
بدیر بیان سخن نرم گو کہ عشق خیور
بنامی بنگدہ افگندہ در دل محمود
بخاک ہند نوائی حیات بی اثر است
کہ مردہ زندہ نگردد ز نغمہ داؤد

کنوں کہ در چمن آمد گل از عدم بوجد
بنفشہ در قدم او نہاد سر بسجود
بنوش جام صبوحی بنا کہ دوت و جنگ
بسوس خنغب ساقی بنغمہ فی وجود
بدور گل منشین بی شراب شاہ چنگ
کہ ہم چہ روزگار بعتا بنغمہ بود معدود
شد از خروج ریاحین چو آسمان روشن
زمین با خرمیہ و طالع مسعود
زدست شاہد نازک عذار عیسی دم
شراب نوش و لکن حدیث عاد و نمود
جہان چو خلد برین شد بدور سوسن و گل
ولی چہ سود کہ در وی نہ ممکن ست خلود
چہ گل سوار شود بر ہوا سلیمان وار
سحر کہ مرغ در آید بنغمہ داؤد
بباغ تازہ کن آئین دین زر و شتی
کنو کہ لالہ ہر افروخت آتش نمرود
بخوار جام صبوحی بباد آصف عہد
وزیر ملک سلیمان حماد وین محمود
بباد بادہ کہ حافظ مدتش استظہار
بخیل رحمت جبار بود و خواہد بود

حافظ کی غزل کا مطلع "چمن" "گل" "بنفشہ" کے علائم سے شروع ہوتا ہے اور وہ کوائف عالم پر نظر لانے کے لیے ان علامت کا سہارا لیتا ہے اور اپنی بات کو علامت کے دبیز پردوں میں چھپا دیتا ہے، انھیں علامت کے استعمال کی وجہ سے تسلسل قائم رکھنے کے لیے وہ دوسرے شعر میں بھی چند علامت ساتی، نی، اور عود کا سہارا لیتا ہوا اپنا پیغام نشاط نظم کرتا ہے۔ لیکن تیسرے شعر میں اس کا اصل مقصد علامت کے پردوں سے بھی نہیں چھپتا اور سامنے آ جاتا ہے اور وہ اپنی بات صراحت کے ساتھ اس انداز کے ساتھ کہتا ہے "کہ ہم چور و زنگار بقا ہفتہ بود معدود" اس صراحت کے بعد وہ پھر اپنے پرانے انداز کو اختیار کر کے "ریا حین" "آخر تریموں" اور قانع مسعود کے پردے میں اپنی بات کو چھپا دیتا ہے یعنی قاری کو علامت کے پردے میں الجھانکے دو بارہ اپنی بات نئے سرے سے کہنے کی تیاری کرتا ہے اور اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ صاف صاف انداز میں کہتا ہے کہ محبوب کے ہاتھوں سے شراب پیو اور قوم عادیہ نمود کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ، یعنی آج اور صرف آج کی فکر کرو اور ماضی و مستقبل کو یکسر فراموش کر دو لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کی حصول یا بی اس کو ممکن نہیں نظر آتی اور اس حادثہ کو سمجھانے کے لیے وہ پھر شاعرانہ انداز بیان اختیار کرتا ہے جس سے حادثہ کی سنگینی ایک گونہ کم ہو جاتی ہے اور قاری کو دنیا کو حاصل نہ کر سکنے کا غم نہیں ہوتا۔ اس حادثہ کا اثر کم کرنے کے لیے وہ پھر سبحان اور داؤد کی تلمیحات استعمال کر کے قاری کے ذہن کو ماضی کے دھند لکوں کی طرف مبذول کر دیتا ہے تاکہ دنیا کو نہ پاسکے کا غم اس کو از کار رفتہ نہ کر دے۔ اس فن کارانہ چابکدستی کے بعد وہ پھر اپنا پرانا نسخہ استعمال کرتے ہوئے قاری کو غرق جام شراب ہونے کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ وہی موضوع ہے جو بار بار اپنا سپراہن بدل کر فکر حافظ میں جلوہ گر ہوا کرتا ہے اس کے بعد کا شعر کسی وقتی ضرورت کے تحت لکھا گیا ہے اس وجہ سے ہم اس کو غزل سے خارج سمجھتے ہیں۔ مقطع میں پھر وہی جام شراب کی جلوہ گری ہے۔ یہ پوری کی پوری غزل جو آمد بہار سے شروع ہوئی ہے علامت و رموز کے پردے ہی پردے میں کوائف عالم پر روشنی ڈالتی ہوئی فکر حافظ کے ہر پہلو کی حکاسی کرتی جاتی ہے۔

اقبال کی غزل حافظ کی ہی زمین اور بحر میں ہے اور انھوں نے بھی اپنی غزل اسی انداز سے شروع کی ہے جس طرح حافظ نے کی تھی۔ وہی "بہار" "گلستان" "بلبل شوریدہ" اور "چشم غنچہ" کے علائم ہیں جو ترجمہ حروف نہ گفتن کی مثال ہوتے ہوئے بھی حقیقت کے عماز ہوتے ہیں۔ اقبال نے اپنی غزل اس انداز سے شروع تو کر دی لیکن ذہن میں یہ خیال بسا ہوا ہے کہ وہ حافظ کی زمین میں غزل کہہ رہے ہیں اور ان کی غزل کا انداز حافظ کی غزل کے انداز سے جدا ہونا چاہیے اس لیے دوسرے شعر میں وہ اپنی بات کو طغیانہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور نازل اور ضمیر وجود کا سہارا لے کر ایک نئی بات کہتے ہیں لیکن حافظ کے رنگ کا

جادو دان کا پچھا نہیں چھوڑتا اور وہ حق کا رومی کشتی کی عکاسی پر مجبور ہو جاتے ہیں اگرچہ "علم غرہ مشو" کہہ کر انھوں نے اپنے منفرد انداز بیان کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن اگر "علم" کا لفظ نکال دیا جائے تو فکر حافظ صاف جھلکنے لگتی ہے۔ اتنے الجھاوے کے بعد اقبال کو پھر علامہ کا سہارا لینا پڑا اور بہار "برگ پر انگندہ" "لالہ" "آب و رنگ" کے پردے میں اپنی بات کہنے پر مجبور ہوئے یہیں پر شاعر کو احساس ہوتا ہے کہ یہ زبان تو حافظ کی ہے اس لیے وہ اس کے بعد کے شعر میں پھر غائب و موجود کے فلسفہ کا سہارا لے کر خود کو رنگ حافظ سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کوشش دیر تک قائم نہیں رہتی اور پھر میکہ "پیر زندہ دل" کا تذکرہ آ جاتا ہے اگرچہ خلیل و آتش و نمرود کی تمبیحات کو استعمال کر کے وہ میکہ اور پیر زندہ دل کے مفہوم کو نئے معانی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو تین شعر ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں اقبال نے فلسفہ کا سہارا لے کر اپنی بات کو کہنے کی کوشش کی ہے اگرچہ "بتکدہ" اور "نغمہ داؤد" کی یہاں بھی کار فرمائی ہے لیکن "دیریاں سخن" اور "خاک منہ" وغیرہ کے تذکرہ نے ان اشعار پر فکر اقبال کی چھاپ لگا دی ہے۔ اس غزل کو پڑھ کر مجموعی تاثر یہی ہوتا ہے کہ اقبال نے بھی اس غزل میں کوائف عالم پر نظر ڈالی ہے اور اپنی بات ٹھیک اسی انداز سے شروع کی ہے جس انداز سے حافظ نے کی تھی۔ حافظ اپنے محبوب موضوع "جام شراب" سے طرح طرح کے مضامین پیدا کرتے ہوئے کوائف عالم پر نظر ڈالتے رہے اور اقبال کبھی میکہ، بہار، لالہ، برگ پر انگندہ کے غلام سے اور کبھی کارگاہ حیات، ضمیر وجود، دیریاں سخن کے پردوں سے کام لیتے رہے۔ اسی وجہ سے ہمارا خیال ہے کہ ان دونوں غزلوں کا مرکزی نقطہ ایک ہی ہے اور یہ دونوں کی دونوں غزلیں ایک جیسے جذبات کی عکاسی کرتی ہیں۔ اگر ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ ایک بیسویں صدی کی آواز ہے اور دوسری صدی پہلے کی۔ ورنہ وہی مسائل جو انسانی ذہن کو اکثر پریشان کرتے ہیں۔ ان دونوں غزلوں میں موجود ہیں بلکہ دونوں شکاروں نے ان مسائل پر لالہ و گل کا پردہ فائنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ پردے ان مسائل کو نہ چھپا سکے اور قاری کا ذہن ان مسائل تک پہنچ ہی گیا، اسی لیے ہمارے خیال میں اقبال کی یہ غزل بھی رنگ حافظ سے الگ قرار نہیں دی جاسکتی۔

اقبال

زرسم دراد شریعت نکرده ام تحقیق
جز ایک منکر عشقت کا فرد نہ نہیں
مقام آدم خاکی نہاد دریا پسند
مسافرانِ حرم را خدا وند توفیق

حافظ

مقام امن و محبت بغیر و رفیق شفیق
گرتہ ام میسر شود نہ ہی توفیق
جہان کا جہان جہد ہیج بر جہ است
ہزار بار من این نکتہ کردہ ام تحقیق

حافظ

دریغ و درد کہ تا این زمان نہ دستم
دکیمیای سعادت رفیق بود رفیق
بہمانی رود فرصت شمر غنیمت وقت
در کمین گہ عمر نہ قاطعان طریق
بیا کہ توبہ ز لعل نگار و خندہ جام
حکایتی ست کہ عقلش نمی کند تصدیق
اگر چہ موسی میانست بچون منی نرسد
خوشست خاطر م از فکر این خیال دین
علاوٹی کہ ترا در چہ نہ بخداست
بکنہ آن نرسد صد ہزار منکر عمیق
اگر بزرگ حقیقی شد اشک من چہ عجب
کہ مہر خاتم لعل تو بہت ہم چہ عقیق
بخندہ گفت کہ حافظ غلام طبع تو ام
ببین کہ تا بچہ عدم ہی کند تحقیق

اقبال

من از طریق نہ پرسم رفیق می جویم
کہ گفتہ اند نخستین رفیق و باز طریق
کند تلافی ذوق آن چنان حکیم فرنگ
فروغ بادہ فزون تر کند بجام عقیق
ہزار بار نکوتر متاع بے بصری
زدانشی کہ دل اورانی کن تصدیق
بہ پیچ و تاب خرد گر چہ لذت دگر ست
یقین سادہ دلان بہ نہ نکتہ ہای دقیق
کلام و فلسفہ از لوح دل فرو شستم
ضمیر خویش گشادہ بہ نشتر تحقیق
ز آستانہ سلطان کنارہ می گیرم
نہ کا فرم کہ پرستم خدای بی توفیق

حافظ کی مندرجہ بالا غزل ان کے مخصوص طرز فکر کی مکمل ترجمان ہے، مطلع میں ”نہ ہی توفیق“ کہہ کر انھوں نے انسانی محرومی کو بڑی خوبصورتی سے واضح کر دیا ہے اگرچہ ان کے نزدیک ”مقام امن“ ”مٹی بے غش“ اور ”رفیق ضعیف“ سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی لیکن یہ نعمتیں روز روز اور ہمیشہ حاصل نہیں ہوتیں اسی لیے اس نے دوسرے شعر میں یہ بات صاف کر دی ہے کہ یہ دنیا اور اس کے علائق سب ہیج ہیں کیونکہ شاعر ہزاروں بار اس کا تجربہ کر کے دیکھ چکا ہے یہ اسی احساس محرومی کی بدلی ہوئی شکل ہے جس کی طرف مطلع میں اشارہ کیا جا چکا ہے لیکن شاعر مسلسل احساس محرومی کا اظہار کر کے قاری کو کدہ کرنا نہیں چاہتا اس لیے وہ بات کو صرف اپنی ذات تک محدود کر کے کہتا ہے کہ ”افسوس میں نے اس وقت تک نہ جانا کہ کیمیای سعادت کسی رفیق کی صحبت ہے“ شاعر اپنی ذات کو درمیان میں لا کر قاری کی توجہ کو محرومی دہکے لیے اس کے مسائل سے مشا دیتا ہے اور پھر فن کاری کے ساتھ ایک نئے انداز سے اسی مسئلہ کو سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ ”جو کچھ بھی وقت تم کو مل جائے اس کو کسی امن کی جگہ پر گزار دو کیونکہ

عمر کی راہ میں رہن بنیٹے ہوئے ہیں۔ بظاہر تو یہ شعر شاعر کے فرائد کی کہانی سناتا ہے لیکن بباطن اس شعر میں یہ رمز پنہاں ہے کہ تم کو جو کچھ بھی زمانہ وقت فرصت ہے اس کو امن و آسائش کے ساتھ گزار دو، اسی سلسلہ سخن میں وہ دعوت شراب ناب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بہ کا مسابہ ایسا ہے کہ عقل اس کی تصدیق نہیں کرتی، یعنی یہاں پر بھی وہ عمر کے ان لمحات کو جو اس کو ملے ہیں امن و آسائش سے گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس تعلیم کے بعد وہ قادی کو خیالی دنیا میں لے جاتا ہے کہ اس کی فکر کچھ دیر دم لے سکے اور ایک نئی قوت کے ساتھ مسائل کو سمجھنے کے لیے آمادہ ہو سکے اسی لیے وہ اس کے بعد کے شعر میں چہ زنجراں کی حلاوت کا تذکرہ کرتا ہے اگرچہ اس کے راز فکر عمیق کی پہائی میں نہیں ہیں لیکن یہ تذکرہ قادی کو خیالی دنیا میں لے جاتا ہے اور شاعر کا یہ عمل قطع تک قائم رہتا ہے گویا کہ اس نے شعری طور پر چند مسائل اٹھانے کے بعد قادی کی فکر کو صرف اس لیے خیالی دنیا میں اسیر کر دیا ہے کہ مسائل کی سنگینی اس کی ہمت کو پست نہ کرنے پائیں۔ اس طرح وہ اپنی غزل کو اختتام تک پہنچاتا ہے اور اپنی بات کو ادھوری چھوڑ دیتا ہے تاکہ قادی کا ذہن خود اس کو مکمل کر لے۔

اقبال نے حافظ کی زمین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یوں نغمہ سرائی کی ہے کہ مطلع میں انھوں نے عشق کی اہمیت کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے نزدیک تو کا فروزہ نذیق وہ شخص ہے جو عشق کا منکر ہو یعنی انھوں نے رنگ حافظ سے اپنے کو الگ کرنے کے لیے ”رسم دراہ شریعت“ اور ”کافرو ز نذیق“ کا سہارا لیا ہے اور اسی رد میں ”مقام آدمی خاکی“ کی تلاش کی نغمہ سرائی کرتے ہوئے مسافرانِ حرم کے حق میں دعا کی ہے۔ لیکن تیسرے میں شعر سے رنگ حافظ کی گرفت ان پر مضبوط ہونے لگتی ہے اور وہی مضمون ہمارے سامنے جاتا ہے جس کو کہ حافظ نے رفیقِ شفیق کے پردے میں باندھا ہے۔ یہیں پر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی لے پھر حافظ کی لے سے مل گئی ہے اسی لیے وہ شعری طور پر حکیمِ فرنگ کا تذکرہ کرتے ہیں اگرچہ اس تذکرہ میں بھی فروغِ بادہ اور ”جامِ حقیق“ کا سہارا لیے بغیر وہ اپنی بات مکمل طور پر نہیں کہہ پائے اور ان الفاظ کے استعمال کا کفارہ وہ یوں ادا کرتے ہیں کہ بے بھری کا فلسفہ پیش کر کے مقامِ دل کی نشاندہی کرتے ہیں اور اسی سلسلہ سخن میں وہ ”سادہ دلوں کے یقین“ کی اہمیت کو جتاتے ہوئے پھر فلسفہ کا سہارا لیتے ہیں اگرچہ اس شعر میں کلام و فلسفہ کو اپنے دل سے محو کرنے کی بات کہی گئی ہے لیکن یہ بات خود اپنی جگہ پر فلسفیانہ انداز میں پیش کی گئی ہے اور اسی وجہ سے غزل کی مخصوص نغما سے الگ سی آتی ہے یہی رنگ آخر تک قائم رہتا ہے اور وہ بھی حافظ کی طرح اپنی بات ادھوری چھوڑ دیتے ہیں۔

ان دونوں غزلوں کے تقابلی مطالعے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حافظ نے اپنی بات کو صاف و راست انداز میں کہنے کی کوشش کی ہے اور جہاں ان کو یہ محسوس ہوا کہ قادی ان باتوں سے مکدر ہو جائے گا وہیں وہ اس کو ایک خیالی دنیا میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف اقبال نے اپنی بات بالواسطہ انداز میں

کہی ہے کہیں انھوں نے پرانے رموز و علامت کا سہارا لیا ہے تو کہیں جدید فلسفہ کی اصطلاحات کے استعمال سے اپنی بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی اندرونی کشمکش کہ وہ حافظ کی زمین میں غزل کہہ رہے ہیں ان اشعار کو مسلسل و مربوط نہیں دیتی۔ ورنہ اقبال کی غزل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ”بے بصری“ پیچ و تاب خرد۔ یقیناً سادہ دلاں ”کلام و فلسفہ“ وغیرہ کا استعمال نہ کیا جائے بلکہ چونکہ رسم و راہ شریعت سے بات شروع کی گئی ہے اسی لیے اسی کی مناسبت سے تمام علامت پیش کیے جائیں۔ حافظ کی غزل کا بنیادی مرکز خیال یہ ہے کہ آج جو کچھ فرصت میسر ہے اسی کو فہمیت سمجھ کر اس سے لطف اندوز ہو لیا جائے۔ اقبال بھی درپردہ اس بات کے قائل معلوم ہوتے ہیں لیکن انھوں نے زندگی کا جو حرکی تصور عام طور سے اپنے اشعار میں پیش کیا ہے وہ اس قسم کے مضمون کا مستعمل نہیں ہو سکتا اسی لیے صرف

من از طریق نیرسم رفیق می جویم کہ گفتہ اندختن رفیق و باز رفیق
کہہ کر اپنی بات مکمل کر دینے کی کوشش کی ہے اور جو غلارہ گیا ہے اسے قاری کو ٹپ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اسی بنا پر ہم نے اس غزل کو رنگ حافظ کی غزلوں میں شمار کیا ہے اگرچہ اس غزل میں خاص طور سے اقبال نے خود کو رنگ حافظ سے بہت بچانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کی جھلک سے پھر بھی نہ بچ سکے۔

اقبال

حافظ

باین بہانہ درین بزم محرمی جویم
غزل سراپیم و پیغام آشنا گویم
بخلوئی کہ سخن می شود حجاب آن جو
حدیث دل بزبان نگاہ می گویم
نی نظارہ روی تو می کنم پاکش
نگاہ عشق بجوی سرشک می شویم
چو خنجر گرچہ بکارم گرہ زنند ولی
ز شوق جلوہ گر آفتاب می رویم
چو موج سازد وجودم زیل بے پردہ است
گمان مبرکہ درین بحر ساحلی جویم
میانہ لمن وادربط دیدہ و نظر است
کہ در نہایت دوری ہمیشہ با اویم

سرم خوشست و بیا نگ بلند می گویم
کہ من نسیم حیات از پیالہ می جویم
جبوس زہر بوجہ خمار ننشیند
مرید خرقہ دردی کشان خوشنویم
شدم فسانہ بگشتگی و ابروی دوست
کشید در خم چو گمان خویش چون گویم
گرم نہ پیرمغان در بروی بگشاید
کہ ام در بزم چارہ از کب جویم
مکن درین چنم سرزنش بخود روئی
چنانکہ پرورشم میدہند میرویم
تو خانقاہ و خوابات در میانہ میں
خدا گواہ کہ ہر جا کہ ہست با اویم

غبارِ راہ طلبِ کیمیایِ بہرِ وزیت

غلامِ دولت آن خاکِ عنبرینِ بوم

ز شوقِ نرگس مست بلند بالائی

چو لالہ قدحِ افتادہ بربل جویم

بیاری می کہ بغتویٰ حافظِ دل پاک

غبارِ زرقِ بغیضِ قدحِ فرد شوم

کشید نقشِ جہانیِ سپردہ چشم

ز دستِ شعبدہ بازیِ اسیرِ جادویر

درون گنبدِ درستہ اش نگنجید

من آسمان کہن را چو خارِ پہلویم

باشیان نہ نشینم ز لذتِ پرواز

گہی بشاخِ گلیم گاہ بربل جویم

حافظ کی غزل ان کے معروف و مشہور مشرب کے اظہار سے شروع ہوتی ہے اور وہ عالمِ سرستی میں اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ صاف اور سیدھے انداز میں پیش کرتے ہیں دوسرا شعر اسی مسلک کی مزید ترجمانی کرتا ہے "خوشخو" کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک "در دکشان" کی کتنی اہمیت ہے یہ شعر کا "شدم فسانہ" کا ٹکڑا ٹبری اہمیت کا حامل ہے اس اشارہ کے بعد وہ اپنی بات "شاہ و شراب" کے پردے میں کہہ کر قاری کو اس تلخی سے بچا لیتے ہیں جو "شدم فسانہ" کی وجہ سے اس پر قاری ہو سکتی تھی، اس کے بعد وہی ساقی اور در ساقی کی باتیں ہیں جو قاری کے اضمحلال کو مزید دور کر کے حافظ کی بات سمجھنے کی راہ کو آسان کرتی ہیں، اس کے بعد وہ جبر کا وہ مضمون پیش کرتے ہیں جو ان کی غزلوں میں اکثر نظر آتا ہے اس جبر کے مضمون سے پھر اندیشہ ہوتا ہے کہ قاری تلخی سے دوچار ہو جائے گا اس لیے وہ فطارتانہ انداز سے اس کی توجہ "خالقہ و خراپات" کی طرف موڑ دیتے ہیں اور راہ طلب کا نغمہ الاپتے ہوئے پھر نرگس مست "لالہ" کا سہارا لے کر اپنی حالت کی تصویر کشی کرتے ہیں اور آخر میں دوبارہ اپنے مشرب کا اظہار کرتے ہوئے غزل ختم کر دیتے ہیں۔ اس غزل کی مجموعی فضا وہی ہے جس کو انھوں نے ایک مصرع میں بیان کر دیا ہے کہ "کہن نسیم حیات از پیالہ می جویم" اور "می جویم" کا یہ مرحلہ مختلف مسائل سے ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرتا رہتا ہے۔ اس غزل میں شاعر کا جو اضطراب پہاں ہے اس کو واضح کرنے کے لیے اس نے علام کا سہارا لیا ہے اور "بر کمال گویا است" کی مثال بن گیا ہے۔

اقبال نے شعوری طور پر حافظ کی غزل پر غزل لکھی ہوگی اس لیے اس کے اثرات سے بچنے کے لیے انھوں نے مطلع ہی سے کوشش شروع کی ہے لیکن لفظ "جویم" کے مشترک ہونے سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ دونوں شاعروں کا نقطہ آغاز ایک ہے۔ ایک محرمی جویم ہے آغاز سفر کرتا ہے اور دوسرا کہہ ہی نہیں جاتا از پیالہ می جویم ہے نسیم حیات اور محرم میں اگرچہ کوئی مماثلت نہیں ہے لیکن "می جویم" کے لفظ سے دونوں کے محرکات کو باسانی سمجھا جاسکتا ہے اور اس راہ کے مختلف مراحل سے بحث کیا جاسکتا ہے۔

شعر میں جویم "کامر حلہ حدیث دل کو زبان نگاہ سے کہنے میں بدل جاتا ہے اور قاری ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے اور اس طرح شاعر "نظارہ" "نگاہ عشق" اور جوئے سرشتک کی باتیں کرتا ہوا اپنی بات کو بخوبی سی و صاحت "ز شوق جلوہ گہ آفتاب می زدیم" کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ شاعر یہاں تک قاری کو دھیرے دھیرے اپنے ساتھ لایا ہے اور اب دوبارہ اس کو "جویم" کے ایک نئے مرحلے سے آشنا کرتا ہے لیکن بار بار جویم کی تکرار سے اس بات کا خدشہ ہے کہ قاری کدہ ہو جائے گا اس لیے وہ حافظ کی آواز سے اپنی آواز ملا کر یوں گویا ہوتا ہے

میانہ من و او ر بط دیدہ و نظر است کہ در نہایت دوری ہمیشہ باویم
اس کے بعد کے دو شعروں میں پھر وہ قاری کی توجہ دوسری باتوں کی طرف مبذول کر کے آخر میں پھر اسی "جویم" کے مرحلے کی تصویر کشی کرتا ہوا اپنی بات کو ختم کر دیتا ہے۔

ان دونوں غزلوں کا آغاز "جویم" کے عمل سے ہوتا ہے حافظ کے یہاں جویم کا پیمانہ "پیالہ" ہے اور اقبال کے یہاں غزل سرائی یعنی ایک نے صراحت کو اپنا پایا ہے اور دوسرے نے ابہام کو اس ابہام کے باوجود اقبال کی فکر، فکر حافظ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی اور وہ "نقش جہاں" "پردہ چشم" "دست شعبہ بازے" اور "جادو" وغیرہ کے الفاظ کا سہارا لے کر ہی اپنی داستان جستجو پیش کر سکے اسی لیے ہمارا خیال ہے کہ یہ غزل بھی اقبال نے حافظ کی غزل سے متاثر ہو کر لکھی ہے اور اس کو بھی حافظ کی قبیل کی غزلوں میں شمار کیا جاسکتا ہے۔

طوالت کے خیال سے ہم اتنی ہی مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ تو وہ غزلیں تھیں جو حافظ ہی کی زمین میں کہی گئی ہیں ان غزلوں کے علاوہ ہم ان غزلوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جو اگرچہ حافظ کی زمین میں نہیں کہی گئی ہیں لیکن ان میں بھی حافظ کا طریقہ رنگ اور زندگی سے پھیلنے کا انداز صاف طور سے دیکھا جاسکتا ہے جس سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اقبال کی شاعری پر حافظ کے رنگ کی گرفت کتنی مضبوط تھی۔

رنگِ حافظ

فصل بہار این چنین بانگ ہزار این چنین
چہرہ گشا، غزل سرا، بادہ بیار این چنین
اشک چکیدہ ام ببین ہم بنگاہ خود نگر
ریز بہ نیستان من برق و مزار این چنین
باد بہار را بگوئی بخیال من برد
وادی و دشت را در نقش و نگار این چنین
ناوہ باغ و راغ را از نفس طراوتی
درچمن تو زیستم با گل و خا و این چنین

عالم آب و خاک را بر محکم دلم بای
روشن و تاریخش را گیر حیا را این چنین
دل مکی نباخته باد و جهان نباخته
من بحضور تو رسم روزگار این چنین
فاخته کهن صغیر ناله‌ی من شنید و گفت
کس نسرود در چنین نغمه‌ی پا را این چنین

نظر براه نشینان سواره میگذرد
مرا بگیر که کارم ز چاره میگذرد
بدگیران پرخن گسرم ز جلوه دست
بیک نگاه مثال شراره میگذرد
رهای منزل آن ماه سخت و شوارست
چنان که عشق بدش تاره میگذرد
ز پرده بندی گردون چو جای تو نیست
که ناوک نظرها ز خاره میگذرد
یمی ست بنم ککشان کناره آوت
بیک شکستن موج از کناره میگذرد
بخلوتش چو رسیدی نظر با و گشا
که آن دمیست که کار از نظر میگذرد

من از فراق چه نالم که از هجوم بر شک

ز راه دیده دلم پاره پاره میگذرد

زستان را سر آمد روزگار ان
نواها زنده شد در شاخاران
گلان را رنگ دو بخشد هوا با
که می آید ز طرف جو باران
چراغ لاله اندر دشت و صحرا
شود روشن تر از باد بهاران
دلم افسرده تر از صحبت گل
گریزد این غزال مرغاران
دمی آسوده باد و دغم خویش
دمی نالان چو جوی کوه ساران

ز بیم این که ذوقش کم نگرود

نگویم حالی دل باز از داران

حلقه بستند سر تربت من نوحه گران
دلبران زهره و شان گل بدنان سیم بران
در چمن قافله‌ی لاله گل رخت گشود
از گجا آمده اند این همه خونین جگران
ای که در مدرسه جوی ادب و دانش و ذوق
نخرد باده کس از کار گشتیش گران
خود افزود مرا درس حکیمان و فرنگ
سینه افروخت مرا صحبت صاحب نظران
برکش آن نغمه که سرایه بی آب و گل است
ای ز خود رفته تهی شود ز نای و گران

کس ندانست که من نیز بهای دارم

آه که آید که آید که آید که آید

اگر ان غزلوں کا حائرِ نظروں سے مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اقبال کی مخصوص فکر ہر جگہ ان کا ساتھ نہیں دیتی اور وہ عالمِ اضطراب میں وہی بولی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس سے حافظ کی پوری شاعری عبارت ہے۔

اس موقع پر ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ جب اقبال نے رنگِ حافظ سے اس قدر استفادہ کیا ہے تو پھر کس وجہ سے ان کی شاعری کے مخالف تھے؟ ہمارا خیال ہے کہ اقبال کی شخصیت میں کسی اقبال برسرِ پیکار رہتے تھے ایک تو وہ اقبال تھا جو فلسفہٴ جدیدہ اور علوم و فنون کا تقابلی مطالعہ کر کے اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس پر چل کر عالمِ انسانیت تلاح و بہبودی کا راستہ پاسکتی ہے، یہ اقبالِ نظم و نثر میں اپنے افکارِ براہِ راست انداز سے پیش کرنے کا عادی تھا۔ اس کے برعکس ایک دوسرا اقبال تھا جو حسن و عشق کا شیدا تھا اور اس دُنیا کو بازی گاہِ لفظوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا یہ دونوں اقبال ہمیشہ برسرِ پیکار رہتے اور زیادہ ترجیحیت پہلے ہی اقبال کی ہوتی۔ دوسرے اقبال کا نظریہ زندگی اور دنیا سے طریقِ آشنائی حافظ کے نظریہ زندگی اور اس کے دنیا سے طریقِ آشنائی سے ملتا جلتا تھا اسی لیے وہ دوسرے اقبال کے ساتھ ساتھ حافظ کا بھی مخالف ہو جاتا جب پہلے اقبال کی گرفت مضبوط تو اس کی نغمہ سرائی یوں ہوتی ہے

ہو شیار از حافظ صہبائے جاش از زہرا جلِ سرمایہ دار

اور جب دوسرے اقبال کی گرفت مضبوط ہوتی تو یہی اقبال یوں نغمہ سرا ہوتا ہے

چہ ندیدنی سست اینجا کہ شررِ جہان را نفسی نگاہ دارد نفسی دگر ندارد

اسی لیے ہمارا خیال ہے کہ حافظ کی شاعری کا مخالف صرف وہ اقبال ہے جو علومِ جدیدہ کے مطالعہ کے بعد شعوری طور پر مسلمان ہوا اور وہ اقبال جو صرف ایک فن کار اور حسن و عشق کا والدِ ویشہ ہے نہ صرف رنگِ حافظ سے متاثر ہے بلکہ اس سے اکتسابِ فیض بھی کرتا رہتا ہے۔